欽定四庫全書　　經部一

涼山讀周易記　　易類

提要

臣等謹案涼山讀周易記二十一卷宋方實孫撰實孫不知何許人惟劉克莊後山集有實孫樂府跋稱其字曰端仲有實孫經史說跋稱其以所著易說上於朝以布衣入史局時相以其累上春官欲令免省奉對遽以風

國立北平圖書館藏

閒報罷浩然而歸其所終則不可考矣此書舊本但題曰讀周易案朱彝尊經義考作宗山讀周易記蓋此本傳寫脫訛經義考引曹溶之言曰宋志八卷澹生堂目作十卷聚樂堂目作十六卷今世所行凡二本一本不分卷不知孰合之此本凡上經八卷下經八卷繫辭二卷序卦說卦雜卦各一卷又不知誰分也其書取朱子卦變圖别為易卦變合

圖以補易學啟蒙所未備其說多主於爻象
不設空談自序有曰易者道也象數也言道
則象數在其中矣道果有耶繫詞曰易無體
道果無耶繫辭曰易有太極是道自無而有
也可以識其宗旨矣其據隨上九爻王用亨
於西山升六四爻王用亨於岐山明夷彖文
王以之革彖湯武以之證六爻非文王作自
為確義其據大有六三爻公用亨于天子解

上六爻公用射隼於高墉之上小過六五爻
公弋取彼在穴證爻辭非周公作則必不然
説易者本不云公周公也然其大吉則較諸
家為淳實矣乾隆四十六年五月恭校上

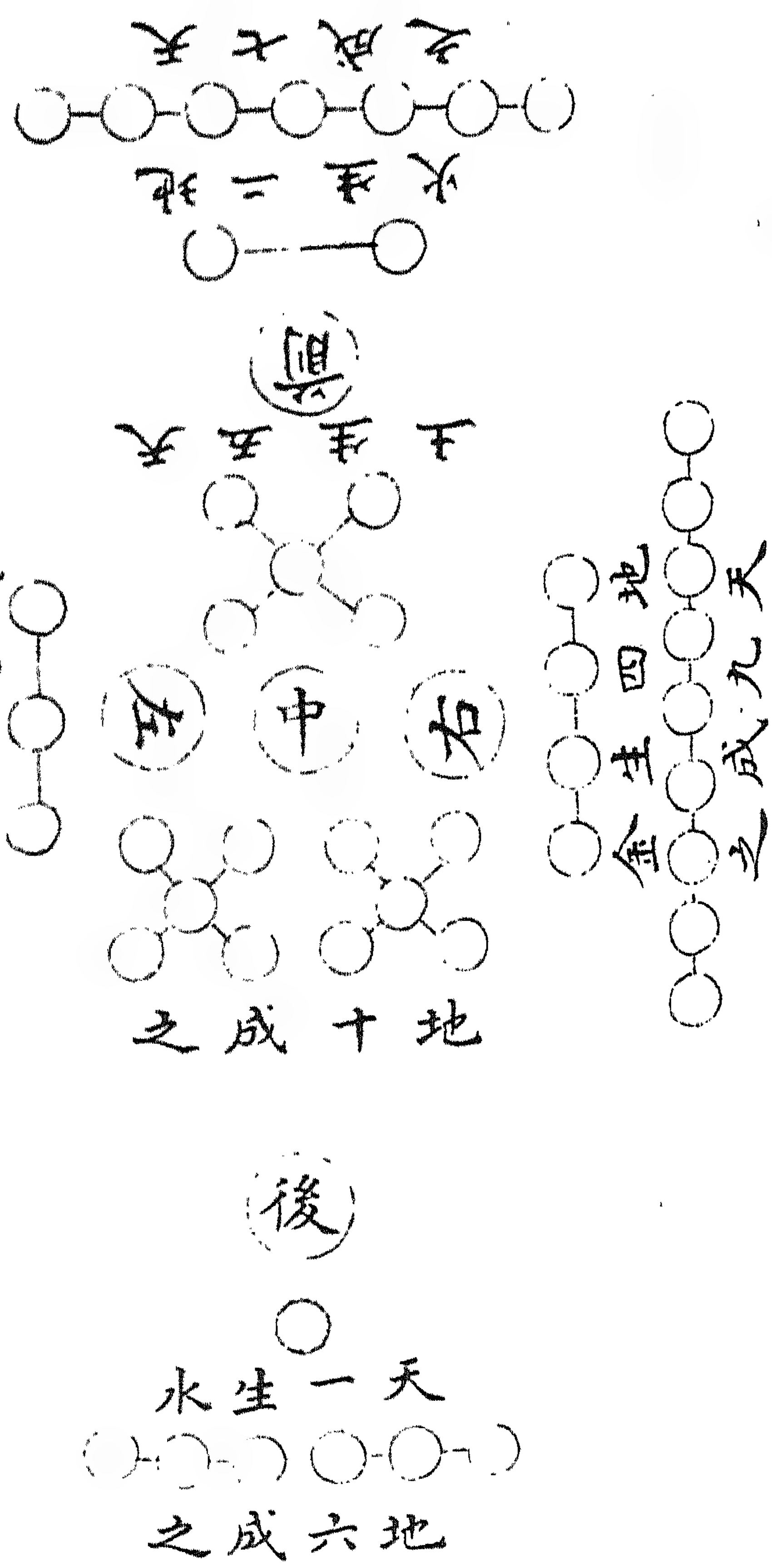
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

文王以之不知文王演易之後亦自稱王乎否乎彖
云天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人又不
知文王演易之後能預知有武王之事乎否乎序卦曰
有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後
禮義有所錯嗚呼君臣父子之間人所難言作易者其
有憂患乎若謂彖象等辭非作于文王既追稱王之後
則不可也或問乾用九坤用六何也曰由天地數而論
天一地二天三地四天五是天地之生數也一三五為

但得用六是坤不得有乾也又由爻位而論二三四五是卦之中位也九二九三九四九五爻則用九以居于爻位之上是尚剛也初九上九爻則變而用九以居于爻位之下是陽爻終始亦不欲專尚剛也六二六三六四六五爻則用六以居于爻位之上是尚柔也初六上六爻則變而用六以居于爻位之下是陰爻終始亦不欲專尚柔也易三百八十四爻或九或六迭相為用是剛柔各隨時所尚也又由蓍法而論九為老陽是乾數

河圖數



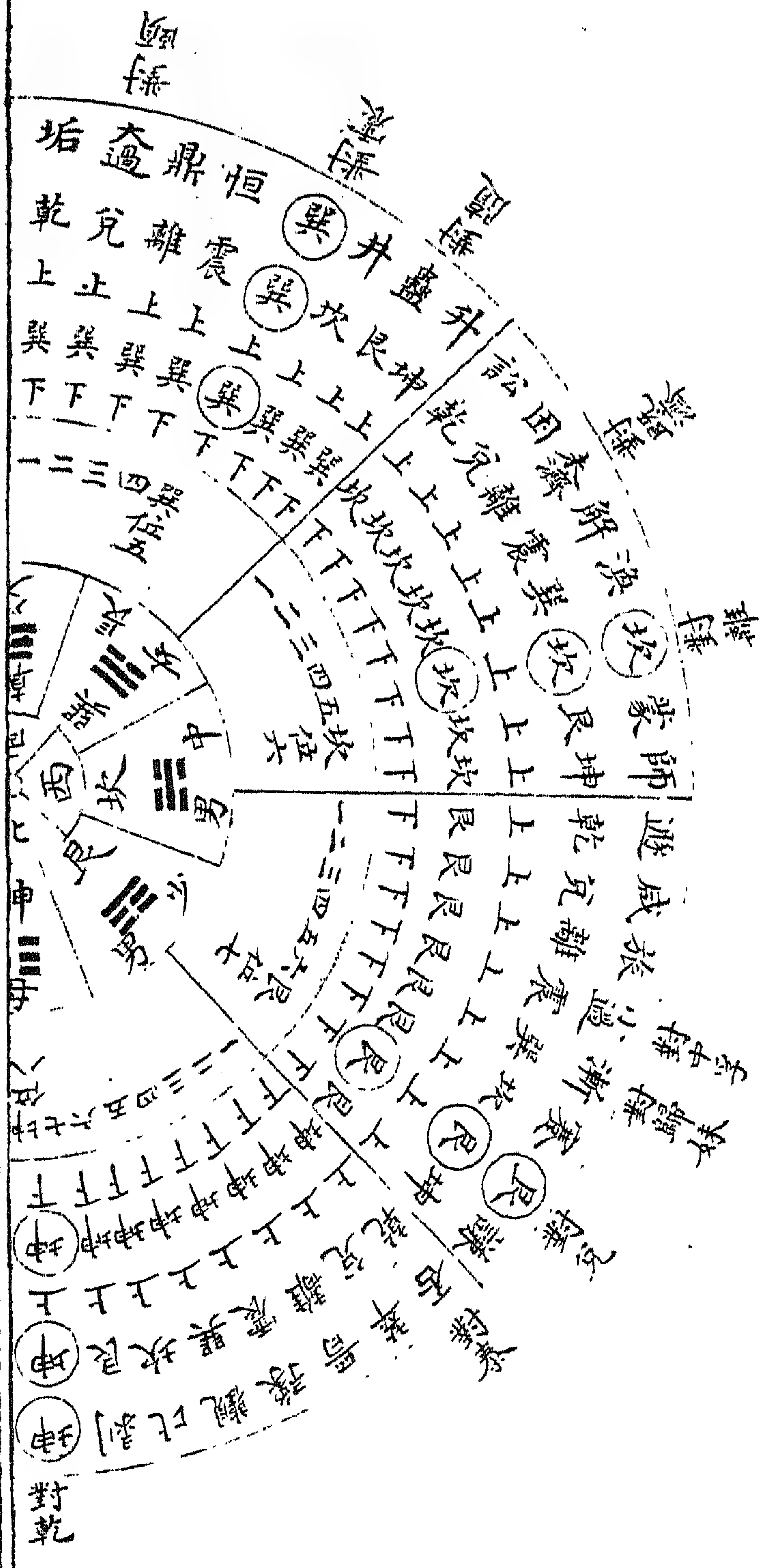
二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離是為河圖九宮之數又謂象金而畫乾兌象土而畫坤艮象木而畫震巽象水而畫坎象火而畫離異說紛紛出於後世當伏羲始畫八卦之時但因河圖十數而取則其八耳未見其言九與十也近世李泰伯曰天一至地十乃天地之氣降出次第而曰五十有五者蓋聖人假其積數以起算法非實數也朱文公曰河圖之一二三四各居其五象本方之

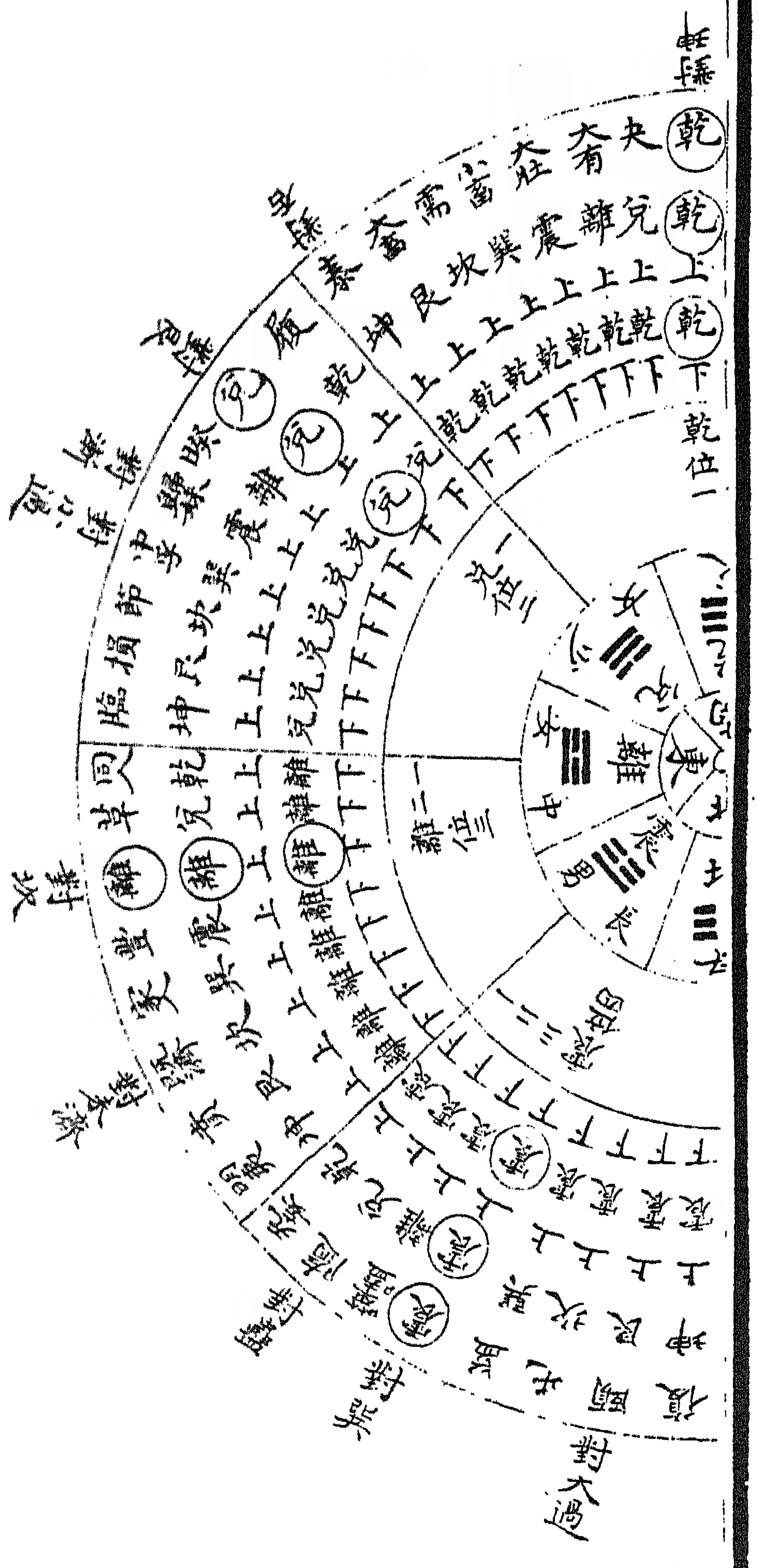
外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之末又曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下以運行之次言之則始東次南次西次北左旋一周而又始乎東也愚今從其說

繫辭曰河出圖洛出書聖人則之所謂洛書四十五數者易無明文也昔禹治洪水時神龜負文而列於背遂因而第之以成九類自初一至次九凡四十五數非果以一為坎九為離三為震七為兌也如初一曰五行之類合火木金土而言也曷嘗專言坎水於北方哉説者因龜形而求其象則曰戴九履一左三右七二四為肩六八為足未見其言十也關朗子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一

後三左七右四前左二前右八後左六後右朱文公曰洪範初一至九九四十五數此係洛書之數豈可謂之河圖彼劉牧獨謂九為河圖十為洛書其說可破於此矣或問洛書陰陽數何如曰五居中央一九三七各居四正見陽數之為中正也二四六八各居四偏見陰數之為偏邪也朱文公曰洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次

先天卦象乾南坤北圖





乾一兌二離三震四順而左旋巽五坎六艮七坤八逆而右旋此先天卦象也說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後天六十四卦方位準此又曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此是謂先天之學邵子

一則言後天六十四卦之方位二則言後天六十四卦之次序以見先天圖象是後人推之則知伏羲始畫八卦之時已有六十四卦之象在於其中八卦各守八位以乾兑離震巽坎艮坤而分逆順乾位第一兑位第二離位第三震位第四巽位第五坎位第六艮位第七坤位第八直言其位耳非謂八卦實數專以一為乾二為兑三為離四為震五為巽六為坎七為艮八為坤也余因先儒圓圖方圖又因洪氏陰陽位乘圖合而為一如

乾卦乾上乾下則合於乾一坤卦坤上坤下則合於坤八之類始求易見非敢求異於先儒也或問先天卦象何如曰乾近於兊乾陽金生兊陰金也坤近於艮艮陽土生坤陰土也坎近於巽坎陽水生巽陰水也震近於離震陽木生離陰火也此一說也乾為天于上坤為地于下離為日生于東坎為月生于西兊為澤居於東南多澤之地艮為山居于西北多山之地震為雷發於三陽之地巽為風起于三陰之地此亦一說也乾畫三連

後天卦象離南坎北圖

冬至日
二陽乾九二
三陽乾九三
四陽乾九四
春分日
五陽乾九五
丑
寅
卯
辰
巳
震
乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝

說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮邵康節曰乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兑艮爲耦以應地之方也愚謂後天卦象離南坎北凡六十四卦覆變相對離卦則值於離南未濟卦則值於坎北有離上坎下之象也天一生水一陽生於子即坎位也乾卦值於坎北所以應乾卦初九爻也有乾奇則有坤

耦有陽一則有陰二坤卦位于丑艮對于西南所以對坤六二爻也未濟之後别一乾坤豈非後天卦象之大旨乎或問中孚卦何如曰中孚卦值坎北氣應冬至揚雄太玄所以粗有見於易也

易卦正覆圖

上篇十八宮

䷀ 乾下乾上 乾 正

䷁ 坤下坤上 坤 正

䷃ 坎下艮上 蒙 ／ 震下坎上 屯

䷅ 坎下乾上 訟 ／ 乾下坎上 需

䷇ 坤下坎上 比 ／ 坎下坤上 師

䷉ 兌下乾上 履 ／ 乾下巽上 小畜

下篇十八宮

䷟ 巽下震上 恒 ／ 艮下兌上 咸

䷡ 乾下震上 大壯 ／ 艮下乾上 遯

䷣ 離下坤上 明夷 ／ 坤下離上 晉

䷥ 兌下離上 睽 ／ 離下巽上 家人

䷧ 坎下震上 解 ／ 艮下坎上 蹇

䷩ 震下巽上 益 ／ 兌下艮上 損

坤下乾上 否 ｜ 乾下坤上 泰

乾下離上 大有 ｜ 離下乾上 同人

坤下震上 豫 ｜ 艮下坤上 謙

巽下艮上 蠱 ｜ 震下兌上 隨

坤下巽上 觀 ｜ 兌下坤上 臨

離下艮上 賁 ｜ 震下離上 噬嗑

震下坤上 復 ｜ 坤下艮上 剝

乾下艮上 大畜 ｜ 震下乾上 无妄

巽下乾上 姤 ｜ 乾下兌上 夬

巽下坤上 升 ｜ 坤下兌上 萃

巽下坎上 井 ｜ 坎下兌上 困

巽下離上 鼎 ｜ 離下兌上 革

艮下艮上 艮 ｜ 震下震上 震

兌下震上 歸妹 ｜ 艮下巽上 漸

艮下離上 旅 ｜ 離下震上 豐

兌下兌上 兌 ｜ 巽下巽上 巽

䷚ 震下艮上頤 正

䷻ 兌下坎上節

坎下巽上渙

䷛ 巽下兌上大過 正

䷼ 兌下巽上中孚 正

䷜ 坎下坎上坎 正

䷽ 艮下震上小過 正

䷝ 離下離上離 正

䷿ 坎下離上未濟

離下坎上既濟

正義曰六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也邵康節曰坎離肖乾坤者也大過小過頤中

而論則三四為中爻中孚卦以二耦爻而得中六三六四是也小過卦以二奇爻而得中九三九四是也上下六爻變中有正能正而得中則可以不變此乾坤坎離頤大過中孚小過八卦所以無反覆也惟泰䷊否䷋為乾坤之交既濟䷾未濟䷿為坎離之交謂之正對可也謂之覆對亦可也反否即泰反未濟即既濟所謂正者亦未嘗變此易之所以為不易也

謙 ䷎ 一陽來乘第三爻即是艮下

豫 ䷏ 一陽來乘第四爻即是震上

比 ䷇ 一陽來乘第五爻即是坎上

剝 ䷖ 一陽來乘上爻即是艮上 ○ 剝為五陰卦覆即是復卦

爻一陰變凡六卦皆自姤而來至夬則為五陽卦覆成姤卦

姤 ䷫ 姤本乾體坤初六爻來交於乾一變為姤即是巽下

同人 ䷌ 一陰來乘第二爻即是離下

履 ䷉ 一陰來乘第三爻即是兌下

小畜䷈一陰來乘第四爻即是巽上

大有䷍一陰來乘第五爻即是離上

夬䷪一陰來乘上爻即是兌上○夬為五陽卦覆即是姤卦

爻二陽變凡十五卦自臨而來至觀則為四陰卦覆成臨卦

頤䷚震下艮上　屯䷂震下坎上○震䷲震下震上　明夷䷣離下坤上　臨䷒兌下坤上

蒙䷃坎下艮上○坎䷜坎下坎上　解䷧坎下震上　升䷭巽下坤上

○艮䷳艮下艮上　蹇䷦艮下坎上　小過䷽艮下震上

觀為四陰卦覆即是臨卦○觀䷓坤下巽上　晉䷢坤下離上　萃䷬坤下兌上

爻二陰變凡十五卦 自遯而來至大畜則為四陽卦覆成遯卦

大過 巽下兌上　鼎 巽下離上　○巽 巽下巽上　訟 坎下乾上　遯 艮下乾上

革 離下兌上　○離 離下離上　家人 離下巽上　无妄 震下乾上

○兌 兌下兌上　睽 兌下離上　中孚 兌下巽上

○大壯 乾下震上 大壯為四陽卦覆卽是遯卦　需 乾下坎上　大畜 乾下艮上

爻三陽三陰變合者共二十卦 三陽自泰而來 三陰自否而來

隨 震下兌上　噬嗑 震下離上　益 震下巽上

困 坎下兌上　未濟 坎下離上　渙 坎下巽上

父母有男女之象也卦有二陽而四陰者自震坎艮為純卦之外如屯蒙之類則是震坎艮互為上下而成卦如明夷臨觀之類則是巽離兌互為坤母同處而成卦卦有二陰而四陽者自巽離兌為純卦之外如鼎革之類則是巽離兌互為上下而成卦如訟遯大壯之類則是震坎艮互為乾父同處而成卦陰陽各以類聚即男女有別之象也卦有三陽三陰則彼此互交陰陽之數至三則變也故泰否卦可以論乾

坤之交咸恒卦可以論艮兌震巽之交既濟未濟卦

可以論坎離中氣之交易上篇所以始於乾坤終於

坎離下篇所以始于咸恒終于既濟未濟也他如損

益等卦各以陰陽異體而互交於上下即有男女則

有夫婦之象也男欲使之有室女欲使之有家即父

母之情也然漸卦有女歸之象是父母嫁其女者也

卦有歸妹是兄嫁其妹者也易辨內外其義愈明矣

或問陰陽三變何也曰乾奇一畫也坤耦二畫也奇

瘠馬為駁馬為木果或謂乾字專訓天字則誤矣以在天而言則乾為天以在人而言則乾為君為父以在地而言則乾為金玉為木果之類是乾有三畫可以兼三才矣文王又重為六爻何也繫辭曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六是言文王之易也乾上九九五爻位於上猶天位於上之象故九五爻言龍以在天為喻是九五以上二爻屬於天也五為君位上屬於天則君尊如

後之時也說卦曷嘗以乾為龍哉今觀乾卦初九曰潛龍勿用九二曰見龍在田九四曰或躍在淵九五曰飛龍在天上九曰亢龍有悔是言龍者五爻也何以謂之六龍耶伊川曰龍之為物靈變不測故以象乾道變化由此觀之乃知乾道變化如龍之不可盡測故易於乾卦六爻亦不盡言龍也九四爻云或躍在淵亦不言及龍矣文言曰或之者疑之也是乾道乃草之事亦非震子之所敢必而況於在下之君子

乎故九三爻但言君子終日乾乾夕惕若厲无咎是

文王演易之大旨也

乾元亨利貞

元屬乎仁於四時爲春亨屬乎禮於四時爲夏利屬乎義於四時爲秋貞屬乎智於四時爲冬文言曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹是贊乾之四德也濂溪曰元亨誠之通利貞誠之復以誠言也晦菴曰元亨誠之通動也利貞誠之復靜也

又以誠之動靜言也伊川曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者以仁言也晦菴曰元者生意亨則生意之長利則生意之遂貞則生意之成又以仁之生意言也可謂詳矣然攷於彖曰大哉乾元萬物資始又曰保合太和乃利貞是彖不言亨也文言曰乾元者始而亨也利貞者性情也又曰不言所利大矣哉是文言不言所利也元而亨亨而利利而貞循環無窮是元為貞之端貞為元之質而亨利

九五飛龍在天利見大人
九五君位也屬上卦尊如天也大人有龍德而居天位是飛龍在天之象曰飛者高不可及非人力所能與也曰在天者位在乎天有天德則在天位亦不在人力也曰利見者飛在上而見者在下欲蒙其大利惟大利天下則可謂大人也大人其猶天乎龜山曰天位之尊天德之至皆非人力所及也故稱飛焉
上九亢龍有悔文言曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人

元亨利貞屬乎仁義禮智君子自強行此四德所以法天行健而合乎乾然言利物言貞固不言元亨者是元亨未易言也言體仁言合禮言和義獨不言智者是君子之智行乎无事亦不必言智也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也伊川曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也橫渠

乾元用九天下治也

亢則有悔惟能體乾元而用九不至於亢九五所以

為治天下之主也

潛龍勿用陽氣潛藏伊川曰此以下言乾之義方陽氣潛藏之時君子亦當隱晦

見龍在田天下文明楊氏曰匿迹則潛藏發見則文明矣

見龍在田天下皆知其有文明之德矣以九居二安

於臣位所以得中

終日乾乾與時偕行

進德無時而可止所以自强不息

或躍在淵乾道乃革伊川曰離下位而升上位上下革矣

曰乃革者是九四處變之時以道而革是九四處變之義

飛龍在天乃位乎天德横渠曰乃位乎天德不言帝位而言天德是位不足道也所性不存焉

當乾道乃革之餘乃位乎天德所以合天

亢龍有悔與時偕極楊氏曰極而不知止悔吝及之惟聖人能與時偕極故无大過之患

得安貞之吉即所謂後得主利也臣之從君小人之從君子皆是類也坤六陰卦也以喪朋而吉復一陽卦也以朋來而无咎是小人之朋不可有君子之朋又不可无也為小人者豈可不自喪其朋類以順從於君子之朋乎

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆 伊川曰資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之為盛也聖人于尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也西溪曰

乾德在不息
坤德在无疆

乾元資始以氣言故曰大坤元資生以形言故曰至是坤元拘於限量不若乾元之為大矣又言坤元所以能生萬物乃順承天而厚載之者由其德合於乾之无疆益見乾元之為大也曰乃順承天是坤卦亦言天道也

含弘光大品物咸亨伊川曰含包容也弘寛裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂白雲曰含弘言其靜而翕也光大言其動而闢也萬物資生而得咸亨者本於含弘

光大而已牝馬地類行地无疆伊川曰取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也白雲曰牝馬柔順而健行坤道至柔而動剛故能合乾之德而行地无疆也

品物咸亨凡順而在下者皆屬乎地唯牝馬地類能行地而无疆是順中有健也故取牝馬以為坤之卦象可見坤道至柔亦有剛貞在乎其中也曰行地无疆是地道无疆亦因行而後見也

柔順利貞君子攸行伊川曰柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

石氏曰若專用柔順必及於邪既能柔順又利乎貞惟君子能之白雲曰君子法坤之道行此柔順利貞而已

柔順至柔也利貞則動剛在其中矣先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆伊川曰先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也白雲曰坤合乾德之无疆焉行類地之无疆君子應坤之无疆此立言无疆之別也德合无疆是合天道之无疆也行地无疆是言地道之无疆也應地无疆是言君子之道亦无疆也言无疆者三是三才之道皆无疆也或謂坤卦專言地道

則誤矣

象曰地勢坤君子以厚德載物伊川曰地厚而其勢順故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物又問坤卦是臣之事人君有用處否伊川曰如厚德載物人君安可不用

地勢愈厚愈能載物君子觀地勢坤之象以厚德載物而勢又不論也

初六履霜堅氷至伊川曰陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅氷矣京氏曰霜者陰之始凝堅氷者陰之極也履自其下言之也至

周禮有掌氷之職春秋有無氷之戒說卦謂乾為寒為氷亦取其有剛嚴堅貞之義豈果以堅氷比大惡哉坤道以安貞為吉故初爻首言履霜堅氷至欲使為人臣子者早辨此義能順而貞安於在下常有畏心則終无弑逆之事此坤之所以為順道也文言曰履霜堅氷至蓋言順也其義可見矣

六二直方大伊川曰以直方大三者形容其德不習无不利伊川曰由直方大故不習而无所不利不習謂其自然潘氏曰自然而然无往不利不待習也象曰六二之動直

譽所以致疑則譽亦咎也潘氏曰天地閉賢人隱之象時而居多懼之地謹密奉上无咎足矣敢求譽乎

曰括囊无咎慎不害也　伊川曰能謹如此則无害也白雲曰天下徒知毀之為害而六四又知譽之為害也不其謹之至與

四近於五是近君之位也說卦謂坤為布六四處重陰之間上下閉塞不得展布以盡出其所有是括囊之象也賢人處此雖謹密自守亦不害其為无咎然處近君之位而無一時之譽亦何安焉此六四所以求去其位也文言曰天地閉賢人隱此義可見矣曰

囊求去以无譽為恥是不欲具位而苟容於下者也

隨文取象義各不同

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也文言曰君子黃中通理正位居體潘氏曰居尊執謙盛美發越爍然於服色之間美之至也吉之大也或謂坤无君位正位居體非君而何六十四卦皆以五為君位雖德有剛柔烏有無君之時哉

六五君位以六居五柔順得中爍然有文以接其臣下是黃裳之象也黃者中色裳者下服曰文在中者是六五虛中能以上接下則文在其中也曰元吉者

道為小人者可以戒矣

用六利永貞伊川曰陰道柔而難常故用六利在常永貞固潘氏曰陰有正不正用陰之道當以永貞終之象曰用六永貞以大終也石氏曰能常守正道則大有其終

坤道當用柔則用柔是用六也曰用六不曰用柔者是坤道亦不專用柔也曰利永貞者是柔順之中又常以剛貞為利也曰以大終者是坤承乾之大而善終乃利永貞之道也

文言曰坤至柔而動也剛伊川曰動剛故應乾不違至靜而德方

也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也伊川曰為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

六二爻象曰地道光也是坤卦下二爻屬乎地也六三文言則以妻道臣道與地道而互言之是坤卦六三為人文亦不專言地也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

坤卦上三爻是言坤道上承天而順行故文言於六四爻曰天地變化草木蕃於上六爻曰天元而地黃皆以天地而並言也獨於六五言君子正位而不言天地者是六五爻為天地之正位不待言而知也六五在上正位居體知有上則有下故能以虛中為美而下應於六二之大臣委任股肱使得以展布事業是美在其中暢於四支發於事業所以為美之至也陰雖有美含之以從王事獨於六五言美者是五為

君位美當歸於君也

陰疑於陽必戰伊川曰陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉伊川曰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍童溪曰天道不可一日而无陽天下不可一日而無君子故稱龍於盛陰之時存陽道也猶未離其類也故稱血焉伊川曰雖極盛不離陰類也而與陽爭其陽可卻故稱血夫玄黃者天地之雜也伊川曰陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也京氏曰皆戰而傷故其血玄黃而爲天地之雜至於陽終勝陰陰不勝陽而退則陰陽各反其所也所以終之以天玄而地黃天玄而地黃西溪曰天玄地黃千歲之日自不相參見得大聲極亂之後天地定分終不可易